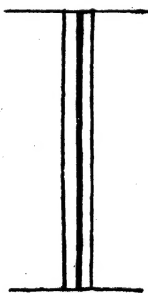

اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے

از

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی میرترجمان القرآنؑ

یہ مقالہ مولانا نے بزم تہارنج و تمدن اسلامی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

کی ایک خاص مجلس میں ۱۴ ستمبر ۱۹۶۲ء کو پڑھا تھا

مطبوعہ بریلی البکر ٹک پریس بریلی

ماشورہ عالم الفہرستان بریلی

قیمت دو آنے (بھر)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرات !

اس مقالہ میں مجھے آپ کے سامنے اس عمل Process کا اشتروہ کرنی ہے جس سے ایک طبعی نتیجہ کے طور پر اسلامی حکومت وجود میں آتی ہے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلامی حکومت کا نام باندھنے اطفال بنا ہوا ہے مختلف حلقوں سے اس تصور اور اس مقصد کا اظہار ہو رہا ہے مگر ایسے ایسے عجیب راستے اس منزل تک پہنچنے کے لیے بخوبی بڑھ چکے ہیں جن سے وہاں تک پہنچنا اتنا ہی محال ہے جتنا موٹر کار کے ذریعہ سے امریکہ تک پہنچنا، اس خام خیالی *Moose Thinking* کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ بعض سیاسی و تاریخی اسباب کسی ایسی چیز کی خواہش تو پیدا ہو گئی ہے جس کا نام اسلامی حکومت ہوگا مگر فاعل علی *Scientific* طریقہ پر نہ تو یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ اس حکومت کی نوعیت کیا ہے اور نہ یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ وہ کیوں کر قائم ہوا کرتی ہے۔ ایسی حالت میں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ علمی طریقہ پر اس مسئلہ کی پوری تحقیق کی جائے۔

نظام حکومت کا طبعی ارتقا

اہل علم کے اس مجمع میں مجھے اس حقیقت کی توضیح پر زیادہ وقت صرف کرنی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت خواہ کسی نوعیت کی ہو مصنوعی طریقہ سے نہیں بنا کرتی۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں وہ بن کر تیار ہوا اور پھر اُدھر سے لا کر اس کو کسی جگہ جا دیا جائے۔ اس کی پیدائش تو ایک سوسائٹی کے اندر اخلاقی نفسیاتی تمدنی اور تاریخی اسباب کے تعامل سے طبعی طور پر ہوتی ہے۔ اس کے لئے کچھ ابتدائی لوازم *Prerequisites* کچھ جماعتی حرکات کچھ فطری مقننات ہوتے ہیں جن کے فراہم ہونے اور زور کرنے سے وہ وجود میں آتی ہے

جس طرح منطقی میں آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ ہمیشہ مفدمات *Premises* کی ترتیب ہی سے برآمد ہوا کرتا ہے جس طرح علم الکیما میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کیمیادی مرکب ہمیشہ کیمیادی کشش رکھنے والے اجزاء کے مخصوص طریقہ پر ملنے ہی سے برآمد ہوتا ہے اسی طرح اجتماعیات میں بھی یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ ایک حکومت صرف ان حالات کے اقتضائے نتیجہ ہوتی ہے جو کسی سوسائٹی میں ہم ہو گئے ہوں پھر حکومت کی نوعیت کا تعین بھی بالکلہ ان حالات کی کیفیت پر منحصر ہوتا ہے جو اس کی پیدائش کے مقتضی ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ مفدمات کسی نوعیت کے ہوں اور ان کی ترتیب سے نتیجہ کچھ اور نکل آئے کیمیادی جسم کسی خاصیت کے ہوں اور ان کو ملانے سے مرکب کسی اور قسم کا بن جائے ذرات کیوں کا لگایا جائے اور نشوونما پاکردہ پھل آم کے دینے لگے اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اسباب ایک خاص نوعیت کی حکومت کے فراہم ہوں ان کے مل کر کام کرنے کا ڈھنگ بھی اسی نوعیت کی حکومت کے نشوونما کے لئے مناسب ہو مگر ارتقائی مراحل سے گذر کر جب وہ تکمیل کے قریب پہنچے تو اپنی اسباب اور اسی عمل کے نتیجہ میں بالکل ایک دوسری ہی نوعیت کی حکومت بن جائے۔

یہ گمان نہ کیجئے کہ میں یہاں جبریت *Determinism* کو دخل دے رہا ہوں اور انسانی ارادہ و اختیار کی نفی کر رہا ہوں بلاشبہ حکومت کی نوعیت متعین کرنے میں افراد اور جماعتوں کے ارادہ و عمل کا بہت بڑا حصہ ہے مگر میں دراصل یہ ثابت کر رہا ہوں کہ جس نوعیت کا بھی نظام حکومت پیدا کرنا مقصود ہو اسی کے مزاج اور اسی کی فطرت کو ماننا پڑے ہم کرنا اور اس کی طرف ایمان لا کر عمل اختیار کرنا ہر حال ناگزیر ہو اس کیلئے ضروری ہو کہ ایسے ہی ٹھکانے، اسی قسم کے انفرادی گیر کپڑے تیار ہوں اسی طرح کا جماعتی اخلاق بنے اسی طرز کے کارکن تربیت کیے جائیں اسی ڈھنگ کی لیڈر شپ ہو اور اسی کیفیت کا اجتماعی عمل ہو جس کا اقتضائے مخلص نظام حکومت کی نوعیت فطرۃً کرتی ہے جسے ہم بنانا چاہتے ہیں یہ سارے اسباب و عوامل جن ہم ہوتے ہیں اور جب ایک طویل مدت تک جدوجہد سے ان کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کی نیابت کی ہوئی سوسائٹی میں کسی دوسری نوعیت کے نظام حکومت کا چینا دشوار ہو جاتا ہے تب ایک طبعی نتیجہ کے طور پر وہ خاص نظام حکومت ابھر آتا ہے جس کے لئے ان طاقتوں کو اسباب نے جدوجہد کی ہو، بالکل اسی طرح طرح کے ایک بیج سے جب ذرت پیدا ہوتا ہے اور اپنے زرد میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو نشوونما کی ایک خاص حد پہنچ کر اس میں وہی پھل آنے شروع ہو جاتے ہیں جن کے لئے اس کی فطری ساخت زد کر رہی تھی۔ اس حقیقت پر جب آپ غور کریں

تو آپ کو تسلیم کرنے میں ذرا تامل نہ ہوگا کہ جہاں تحریک، ایڈریسٹ، انفرادی سیرت، جماعتی اخلاق، اور حکمت عملی ہر ایک چیز ایک نوعیت کا نظام حکومت پیدا کرنے کے لئے موزوں و مناسب ہوا اور امید یہ کی جلتے کہ ان کے نتیجے میں بالکل ہی ایک دوسری نوعیت کا نظام پیدا ہوگا، وہاں نئے شعوری نظام خیالی اور خام کاری کے سوا اور کوئی چیز کام نہیں کر رہی ہے۔

اصولی حکومت

اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ حکومت جس کو ہم اسلامی حکومت کہتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، اس سلسلہ میں سب سے پہلی خصوصیت جو اسلامی حکومت کو تمام دوسری حکومتوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قومیت کا عنصر اس میں قطعی پاید ہے۔ وہ مجدد ایک اصولی حکومت ہے انگریزی میں اس کو (Ideological State) کہوں گا یہ اصولی حکومت ”وہ چیز ہے جس سے دنیا ہمیشہ نا آشنا رہی ہے اور آج تک نا آشنا ہے۔ قدیم زمانہ میں لوگ صرف خاندانوں، یا طبقوں کی حکومت سے واقف تھے، بعد میں نسلی اور قومی حکومتوں سے واقف ہوئے۔“ محض ایک اصول کی حکومت اس بنیاد پر کہ جو اس اصول کو قبول کرے وہ بلا لحاظ قومیت اسپٹ کو چلائے جس حصہ دار ہوگا، دنیا کے تنگ ذہن میں کبھی نہ سما سکی، عیسائیت نے اس تخیل کا ایک بہت ہی دھندلا سا نقش پایا، مگر اس کو وہ مکمل نظام فکر بدل سکا جس کی بنیاد پر کوئی اسپٹ تعمیر ہوتا۔ انقلاب فرانس میں اصولی حکومت کے تخیل کی ایک ذرا سی جھلک انسان کی نظر کے سامنے آئی، مگر نیشنلزم کی تیار کی میں گم ہو گئی۔ اشتراکیت نے اس تخیل کا خاصا چرچا کیا، حتیٰ کہ ایک حکومت بھی اسکی بنیاد پر تعمیر کرنے کی کوشش کی اور اس کی وجہ سے دنیا کی سمجھ میں یہ تخیل کچھ کچھ آنے لگا تھا، مگر اس کی رگ و پے میں بھی اشتراک نیشنلزم گھس گیا، ابتداء سے آج تک تمام دنیا میں صرف اسلام ہی وہ مسلک ہے جو قومیت کے ہر شاہد سے پاک کر کے حکومت کا ایک نظام بنائے۔ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر تعمیر کرتا ہے اور تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو قبول کر کے غیر قومی حکومت بنائیں۔“

یہ چیز جو کہ نرالی ہے اور گرد و پیش کی تمام دنیا اس کے خلاف چل رہی ہے اس لئے نہ صرف غیر مسلم بلکہ خود مسلمان بھی اس کو اور اس کے جس نہ نقصانات (Implications) کو سمجھنے سے قاصر ہو رہے ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مگر جن کے اجتماعی تصورات تمام تریورپ کی تاریخ اور یورپ ہی کے سیاسیات اور علوم عمران (Social Science) سے نئے ہیں ان کے ذہن کی گرفت میں یقیناً

کسی طرح نہیں آتا۔ بیرون ہند کے وہ ممالک جن کی بیشتر آبادی مسلمان اور سیاسی حیثیت سے آنا دہے
 وہاں اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں جب زمام کار آتی تو ان کو حکومت کا کوئی نقشہ قومی حکومت (Nation
 state) کے سوا نہ سوجھا کیونکہ وہ اسلام کے علم و شعور اور اصولی حکومت کے تصور سے بالکل نامانی اندہ بن گئے
 ہندوستان میں بھی جن لوگوں نے اس طرز کی دماغی تربیت پائی ہے وہ اسی شکل میں مبتلا ہیں۔ اسلامی حکومت
 کا نام لیتے ہیں مگر پچارے اپنے ذہن کی ساخت سے مجبور ہیں کہ ہر چہ کر جو نقشہ بھی نظر کے سامنے آتا ہے تو
 حکومت ہی کا آتا ہے، قوم پرستانہ طرز فکر (Nationalistic Ideology) ہی میں اس تہ زاد استہ
 پھنس جاتے ہیں اور جو بد و گرام سوچتے ہیں وہ بنیادی طور پر قوم پرستانہ ہی ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک ش
 نظر مسئلہ کی نوعیت بس یہ ہے کہ کس ممالک کے نام سے جو ایک قوم بن گئی ہے اس کے ہاتھ میں حکومت آجائے
 یا کم از کم اس کو سیاسی اقتدار نصیب ہو جائے۔ اس نصب العین تک پہنچنے کے لئے یہ جتنا بھی دماغ پر
 زور دلاتے ہیں اس کے سوا کوئی طریق کار انھیں نظر نہیں آتا کہ دنیا کی قومیں عموماً جو تواسیر اختیار کیا کرتی ہیں
 وہی اس قوم کے لئے بھی اختیار کی جائیں، جن اجزاء سے یہ قوم مرکب ہے ان کو جو مل کر ایک ٹھوس جمہور بنایا
 جائے ان میں شملہ نہ کم کا جوش بھونکا جائے، ان کے اندر مرکز کی افکار ہو، ان کے نیشنل گارڈز منظم ہوں
 ان کی ایک قومی لیشیا تیار ہو۔ وہ جہاں اکثریت میں ہوں ہاں اقتدار اکثریت (Majority Rule)
 کے مسلم جمہوری اصول پر ان کے قومی ہیٹھ بن جائیں، اور جہاں ان کی تعداد کم ہو وہاں ان کے حقوق کا
 تحفظ ہو جائے ان کی انفرادیت اسی طرح محفوظ ہو جس طرح دنیا کے ہر ملک میں ہر قومی اقلیت (Nation
 al Minority) اپنی انفرادیت محفوظ کرنا چاہتی ہے، ملازمتوں اور تعلیمی ادارہ انتظامی ادارات میں ان کا
 حصہ مندر ہو، پانے پینے کے پانی و نارتوں میں ایک قوم کی حیثیت سے یہ شریک کیے جائیں وغیرہ
 ذالک من القومیات، یہ سب باتیں کرتے ہوئے یہ لوگ امت، جماعت، ملت، ملت، امیر اطاعت امیر اور
 اسی قسم کے دوسرے الفاظ اسلامی اصطلاحات سے لے کر بولتے ہیں مگر انسانی فکر کے اعتبار سے یہ سب ان
 لئے مذہب، قوم پرستی کی اصطلاحوں کے مترادفات ہیں جو خوش قسمتی سے پڑانے وغیرہ میں گھس گھس
 مل گئے اور غیر اسلامی فکر کو چھپانے کے لئے اسلامی رنگ کے علائق کا کام دینے لگے۔

اصولی حکومت کی نوعیت آپ سمجھ لیں تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں ذرہ برابر بھی دقت پیش نہ آئیگی کہ اس کی بنا
 رکھنے کے لئے یہ طرز فکر، یہ انداز تحریک، یہ علمی بردگروام نقطہ آغا نہ کا بھی کام نہیں دے سکتا، بلکہ تعمیر کے

انجام تک پہنچا سکے۔ بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کا ہر جز فایک تیشہ ہے جس سے اصولی حکومت کے تحلیل کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اس تحلیل کی تونبیا دہی یہ ہے کہ ہمارے سامنے قویں اور توہمیتیں نہیں صرف انسان ہیں، ہم ان کے سامنے ایک اصول اس حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ اس پر تمدن کا نظام ملے۔ حکومت کا ڈھانچہ تعمیر کرنے میں تمہاری اپنی فلاح ہے اور جو اس کو قبول کر لے وہ اس نظام کو چلانے میں براہِ باز کا حصہ دار ہے۔ غور کیجئے اس تحلیل کو لے کر وہ شخص کس طرح اٹھ سکتا ہے جس کے دماغ، زبان، افعال و حرکات ہر چیز پر قومیت اور قوم پرستی کا مٹکا لگا ہوا ہو، اس نے تو وسیع تر انسانیت کو اپیل کرنے کا دروازہ پہلے ہی بند کر دیا، پہلے ہی قدم پر اپنی یو ریشن کو آپ غلط کر کے رکھ دیا، قوم پرستی کے تقصیب میں جو قویں اندھی ہو رہی ہیں، جن کے لڑائی جھگڑوں کی ساری بنیاد ہی نیشنلزم اور نیشن سٹیٹس ہیں، ان کو انسانیت کے نام پر پکارنے اور انسانی فلاح کے اصول کی طرف بلانے کا آخر یہ کونسا ڈھنگ ہے کہ ہم خود اپنے قومی حقوق کے جھگڑے اور اپنے نیشن بیٹ کے مطالبہ سے اس دعوت کی ابتداء کریں؟ کس طرح آپ کی عقل یہ قبول کرتی ہے کہ مقدمہ بازی سے لوگوں کو روکنے کی کی تحریک خود ایک مقدمہ عدالت میں دائر کرنے سے شروع کی جاسکتی ہے۔

خلافت الہیہ

اسلامی حکومت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پوری عمارت خدا کی حاکمیت کے تصور پر قائم کی گئی ہے۔ اس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ملک خدا کا ہے، وہی اس کا حاکم ہے کسی شخص یا خاندان یا طبقہ یا قوم کو بلکہ پوری انسانیت کو بھی حاکمیت Sovereignty کے حقوق حاصل نہیں ہیں، حکم دینے اور قانون بنانے کا حق صرف خدا کے لئے خاص ہے، حکومت کی صحیح شکل اس کے سلوک کوئی نہیں انسان خدا کے خلیفہ کی حیثیت سے کام کرے اور حیثیت صحیح طور پر صرف دو صورتوں سے قائم ہو سکتی ہے۔ یا تو کسی انسان کے پاس براہ راست خدا کی طرف سے قانون اور دستور حکومت آیا ہو یا وہ اس شخص کی چیری اختیار کرے جس کے پاس خدا کی طرف سے قانون اور دستور آیا ہے۔ اس خلافت کے کام میں تمام وہ لوگ شریک ہوں گے جو اس قانون پر ایمان لائیں اور اس کی پیروی کرنے پر تیار ہوں۔ یہ کام اس شخص کے ساتھ چلایا جائے گا کہ ہم سب بحیثیت مجموعی، اور ہم میں سے ہر ایک فرد خدا کے سامنے جواب دہ ہے، اس خدا کے سامنے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، جس کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں

رہ سکتی، اور جس کی گرفت سے مر کر بھی، ہم نہیں چھوٹ سکتے، خلافت کی ذمہ داری جو ہمارے سپرد کی گئی ہے، یس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر اپنا حکم چلائیں، ان کو اپنا غلام بنائیں، ان کے سر اپنے آگے جھکوائیں، ان سے ٹکیں وصول کر کے اپنے محل تعمیر کریں، ماکانہ اختیارات سے کام لے کر اپنے عیش اپنی نفس پرستی اور اپنی کبریا فی کا سامان کریں، بلکہ یہ بار ہم پر اس لئے ڈالا گیا ہے کہ ہم خدا کے قانون عدل کو اس کے بندوں پر جاری کریں، اس قانون کی پابندی اور اس کے نفاذ میں ہم نے اگر ذرا سی کوتاہی بھی کی، اگر ہم نے اس کام میں ذرہ برابر بھی خود غرضی، نفس پرستی، تعصب، جانب داری یا بریائی کو دخل دیا تو ہم خدا کی عدالت سے سزا پائیں گے، خواہ دنیا میں ہر سڑک سے محفوظ رہ جائیں۔

اس نظریہ کی بنیاد پر جو عمارت اٹھتی ہے، وہ اپنی جڑ سے لے کر چھوٹی ٹے چھوٹی ٹاشوں تک ہر چیز میں دنیوی حکومتوں (Secular state) سے بالکل مختلف ہے، اس کی ترکیب، اس کا مزاج، اس کی فطرت کوئی چیز بھی ان سے نہیں ملتی۔ اس کو بنانے اور چلانے کے لئے ایک خاص قسم کی ذہنیت، خاص طرز کی سیرت، اور خاص نوعیت کے کردار کی ضرورت ہے۔ اس کی فوج، اس کی پولیس، اس کی عدالت، اس کے مالیات، اس کے محال، اس کی انتظامی پالیسی، اس کی خارجی سیاست، اس کی صلح و جنگ کے معاملات، سب کے سب دنیوی ریاستوں سے مختلف ہیں، ان کی عدالتوں کے جج اور ججٹس اس کی عدالت کے کلرک بلکہ ججپاسک بننے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ ان کی پولیس کے انسپکٹر جنرل وہاں کا انسپٹل کی جگہ کے لئے بھی موزون نہیں ٹھہرتے۔ ان کے جنرل اور فیلڈ مارشل وہاں سپاہیوں میں بھرتی کرنے کے قابل بھی نہیں، ان کے درمائے خارجہ وہاں کسی منصب پر تو کیا مقرر ہوں گے، شاید اپنے جھوٹے دغا، اور بددیانتیوں کی بدولت جیل جانے سے بھی محفوظ نہ رہ سکیں، غرض وہ تمام لوگ جو ان حکومتوں کے کاروبار چلانے کے لئے تیار کئے گئے ہوں، جن کی اخلاقی و ذہنی تربیت ان کے مزاج کے مناسب حال کی گئی ہو، مسلمان حکومت کے لئے قطعی ناکارہ ہیں، اس کو اپنے شہری، اپنے دوطر، اپنے کونسلر، اپنے اہل کار، اپنے سپاہی، اپنے جج اور ججٹریٹ، اپنے محکموں کے ڈائریکٹر، اپنی فوجوں کے قائد، اپنے خارجی سفراء اور اپنے وزیر، غرض اپنی جماعتی زندگی کے تمام اجزاء اپنی انتظامی شین کے تمام پڑزے، بالکل ایک نئی ساخت کے درکار ہیں، اس کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہو، جو خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوں، جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے ہوں، جن کی نگاہ میں اخلاقی نفع و نقصان کا ذریعہ نبوی نفع

و نقصان سے زیادہ ہو، جو ہر حال میں اس منابطہ اور اس طرز عمل کے پابند ہوں، جو ان کے لئے مستقل طور پر بنادیا گیا ہے، جن کی تمام سچی وجہ کا ہدایت مقصد خدا کی رضا ہو، جن پر شخصی یا قومی اغراض کی بندگی اور ہوا و ہوس کی غلامی مسلط نہ ہو، جو تنگ نظری و تعصب سے پاک ہوں، جو مال اور حکومت کے نشے میں بدمست ہو جانے والے نہ ہوں، جو دولت کے حریص اور اقتدار کے بھوکے نہ ہوں، جن کی سیرتوں میں یہ طاقت ہو کہ جب زمین کے خزانے ان کے دست قدرت میں آئیں تو وہ پکے امانت دار ثابت ہوں، جیب بستیوں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئے تو وہ راتوں کی نیست سے محروم ہو جائیں اور لوگ ان کی حفاظت میں اپنی جان و مال و آبرو، ہر چیز کی طرف سے بے خوف رہیں، جب دفاع کی حیثیت سے کسی ملک میں داخل ہوں تو لوگوں کو ان سے قتل و غارت گری، ظلم و ستم اور بدکاری و شہوت رانی کا کوئی اندیشہ نہ ہو بلکہ ان کے ہر سپاہی کو مفتوح ملک کے باشندے اپنی جان و مال اور اپنی عورتوں کی عصمت کا محافظ پائیں، جن کی دھماک بین الاقوامی سیاست میں اس درجہ کی ہو کہ ان کی راستی، انصاف پسندی، اصول اخلاق کی پابندی اور عہد و پیمان پر تمام دنیا میں اعتماد کیا جائے۔ اس قسم کے اور صرف اسی قسم کے لوگوں سے اسلامی حکومت بن سکتی ہے اور یہی لوگ اس کو چلا سکتے ہیں، رہے مادہ پرست، افادی ذہنیت (*utilitarian mentality*) رکھنے والے لوگ جو دنیوی فائدوں اور شخصی یا قومی مصلحتوں کی خاطر ہمیشہ ایک نیا اصول بناتے ہوں، جن کے پیش نظر نہ خدا ہو نہ آخرت، بلکہ ساری کوششوں کا مرکز و محور اور ساری پالیسیوں کا مدار صرف دنیوی فائدہ و نقصان ہی کا خیال ہو وہ ایسی حکومت بنانے یا چلانے کے قابل تو کیا ہوں گے، ان کا اس حکومت کے دائرے میں موجود ہونا ہی ایک عمارت میں دیمک کی موجودگی کا حکم رکھتا ہے۔

اسلامی انقلاب کی سبیل

اسلامی حکومت کی اس نوعیت کو ذہن میں رکھ کر غور کیجئے کہ اس منزل تک پہنچنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے جیسا کہ میں ابتداء میں عرض کر چکا ہوں کسی سوسائٹی میں جس قسم کے فکری، اخلاقی، تمدنی اسباب و محرکات فراہم ہوتے ہیں ان کے تعامل سے اسی قسم کی حکومت وجود میں آتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ذہنیت اپنی ابتداء ہی کو پھیلنے سے لے کر پورا درخت بننے تک تو لمبوں کی حیثیت سے نشوونما پائے، مگر بار آدھی کے مرحلے پہنچ کر یکایک آم کے پھل دینے لگے۔ اسلامی حکومت کسی بحرے کی شکل میں صادر نہیں ہوتی، اس کے

پیدا ہونے کے لیے ناگزیر ہے کہ ابتدا میں ایک ایسی تحریک جس کی بنیاد میں وہ نظریات، وہ مقصد زندگی
 وہ معیار اخلاق، وہ سیرت و کردار ہو جو اسلام کے مزاج سے مناسبت رکھتا ہے، اس کے عیندہ لوگ کا رکن ضرور
 وہی لوگ ہوں جو اس خاص طرز کی انسانیت کے سانچے میں ڈھلنے کے لئے مستعد ہوں، پھر وہ اپنی جدوجہد
 سے سوسائٹی میں اُسی ذہنیت اور اُسی اخلاقی روح کو پھیلانے کی کوشش کریں، پھر اسی بنیاد پر مسلم
 تربیت کا ایک نیا نظام اُٹھے، جو اس مخصوص ٹائپ کے آدمی تیار کرے، اس سے مسلم سائنسٹ، مسلم
 فلسفی، مسلم مورخ، مسلم ماہرین مالیات، و معاشیات، مسلم ماہرین قانون، مسلم ماہرین سیاست، غرض
 ہر شعبہ علم و فن میں ایسے آدمی پیدا ہوں جو اپنی نظر و فکر کے اعتبار سے مسلم ہوں، جن میں یہ قابلیت وجود
 ہو کہ انکار و نظریات کا ایک پورا نظام اور عملی زندگی کا ایک مکمل خاکہ اسلامی اصولوں پر مرتب کر سکیں،
 اور جن میں اتنی طاقت ہو کہ دنیا کے ناخدا اس ناس المذکر کے مقابلہ میں اپنی عقلی و ذہنی ریاست
 (*Intellectual Leadership*) کا سکھ جادیں، اس دماغی پس منظر کے ساتھ یہ تحریک علما اس غلط نظام زندگی
 کے خلاف جدوجہد کرے جو گرد و پیش پھیلا ہوا ہے۔ اس جدوجہد میں اُس کے علمبرار مصیبتیں اٹھا کر،
 سختیاں جھیل کر قربانیاں کر کے مار کھا کر اور جانیں دے کر اپنے غلوں اور اپنے ارادے کی مضبوطی کا
 ثبوت دیں، آزمائشوں کی بھٹی میں تپائے جائیں، اور ایسا سونا بن کر نکلیں جس کو ہر پرکھنے والا ہر طرح
 جانچ کر بے کھوٹ کامل ایسا سونا ہی پائے، اپنی لڑائی کے دوران میں اپنے ہر قول اور ہر فعل سے اپنی
 اس مخصوص اُسی لوجی کا مظاہرہ کریں جس کے علمبرار بن کر وہ اُٹھے ہیں اور ان کی ہر بات سے عیاں ہو کہ
 واقعی ایسے نئے لوٹ، نئے غرض، راستباز، پاک سیرت، ایثار پیشہ، با اصول، خدا ترس لوگ انسانیت کی فلاح
 کے لئے جس اصولی حکومت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس میں انسان کے لئے عدل اور امن ہوگا
 اس طرح کی جدوجہد سے سوسائٹی کے وہ تمام عناصر جن کی فطرت میں کچھ بھی نیکی اور رہتی موجود ہے، اس
 تحریک میں کھینچ آئیں گے، اپنی سیرت لوگوں اور ادنیٰ درجہ کے طریقوں پر پٹنے والوں کے اثرات تحریک
 کے مقابلہ میں دبے چلے جائیں گے، عوام کی ذہنیت میں ایک انقلاب رونما ہوگا، اجتماعی زندگی میں اس
 مخصوص نظام حکومت کی پیاس پیدا ہو جائے گی اور اس بدلی ہوئی سوسائٹی میں کسی دوسرے طرز کے نظام
 کا چلنا مشکل ہو جائے گا، آخر کار ایک لازمی اور طبیعتی نتیجہ کے طور پر وہی نظام حکومت قائم ہو جائیگا جس کے
 لئے اس طور پر زمین تیار کی گئی ہوگی، اور جو اپنی کردہ نظام قائم ہوگا، اس کو چلانے کے لئے اپنی اپنی ہمت

لے کر دہراؤ اور نظام تک ہر درجہ کے مناسب کل پرنسپل اس نظام تعلیم و تربیت کی بدولت موجود ہوں گے جس کا ذکر میں ابھی کر چکا ہوں۔

حضرات! یہ ہے اس انقلاب کے ظہور اور اس حکومت کی پیدائش کا فطری طریقہ جس کو اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کہا جاتا ہے۔ آپ سب اہل علم لوگ ہیں۔ دنیا کے انقلابات کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ ایک خاص نوعیت کا انقلاب اسی نوعیت کی تحریک، اسی نوعیت کے لیڈر اور کارکن، اور اسی نوعیت کا اجتماعی شعور اور تندی و اخلاقی ماحول چاہتا ہے۔ انقلاب فرانس کو وہی خاص اخلاقی و ذہنی اساس دیکھا تھی جو روس، واپٹر اور مائشیکو جیسے لیڈروں نے تیار کی۔ انقلاب روس صرف مارکس کے افکار، لینن اور ٹراٹسکی کی لیڈرشپ اور ان ہزار ہا اشتراکی کارکنوں ہی کی بدولت رونما ہو سکتا تھا جن کی زندگی اشتراکیت کے سانچے میں ڈھل چکی تھی، جرمنی کا نیشنل سوشلزم اس مخصوص اخلاقی نفسیاتی اور تندی زمین ہی میں جڑ پکڑ سکتا تھا جس کو پہلے فٹے، بگوتے، نیتشے، اور بہت سے منکرین کے نظریات اور شیلر کی لیڈرشپ نے تیار کیا۔ اسی طرح سے اسلامی انقلاب بھی صرف اسی صورت میں برپا ہو سکتا ہے جب کہ ایک عمومی تحریک ترقی و نظریات و تصورات اور محمدی سیرت و کردار کی بنیاد پر اٹھے اور اجتماعی زندگی کی ساری ذہنی، اخلاقی، نفسیاتی اور تہذیبی بنیادوں کو طاقتور جدوجہد سے بدل ڈالے، یہ بات کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتی کہ قوم پرستانہ نوعیت کی کوئی تحریک جس کا پس منظر یہ ناقص نظام تعلیم ہو جو اس وقت ہمارے اہل پایا جاتا ہے اور جس کی بنیاد افادی اخلاقیات (utilitarian morals) اور مصلحت پرستی (Pragmatism) پر ہو، اسلامی انقلاب آخر کس طرح برپا کر سکتی ہے؟ میں اس قسم کے معجزات پر یقین نہیں رکھتا جن پر فرانس کے سابق وزیر موسیو پریٹین رکھتے تھے، میں تو اس کا قائل ہوں کہ جیسی تدبیر کی جائے گی ویسے ہی نتائج برآمد ہوں گے۔

عام خیالیاں

ہمارے ہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سب مسلمانوں کی تنظیم تمام درودوں کی دوا ہے، اسلامی حکومت، یا آزاد ہندوستان میں آزاد اسلام کے مقصد تک پہنچنے کی سبیل یہ سمجھی جا رہی ہے کہ مسلمان قوم جن افراد سے مرکب ہے وہ۔ ایک مرکز پر جمع ہوں، متحد ہوں، اور ایک مرکزی قیادت کی اطاعت میں کام کریں، لیکن دراصل یہ قوم پرستانہ برادرگرازم ہے، جو قوم بھی اپنا بول بالا کرنے کے لئے جدوجہد کرنا چاہے گی، وہی طریق کار اختیار کرے گی خواہ وہ ہندو قوم ہو، یا سکھ، یا جرمن، یا اطالوی، قوم کے عشق میں دوبا ہو، ایک لیڈر جو موقع محل کے

خلاف سے مناسب چاہیں چلنے میں ماہر ہو، اور جس میں حکم چلانے کی خاص قابلیت وجود ہو ہر قوم کی سرملندی کے لئے مفید ہوتا ہے، خواہ وہ موہنجے یا ساوگر ہو، یا ہسٹلر یا مسپینی۔ ایسے ہزاروں 'لاکھوں' نوجوان جو قومی عزائم کے لئے اپنی لیڈر کی اطاعت میں منظم حرکت کر سکتے ہوں، ہر قوم کا جھنڈا بلند کر سکتے ہیں قطع نظر اس کے کہ وہ جاپانیت پر ایمان رکھتے ہوں، یا چینیت پر۔ پس اگر مسلمان ایک نسلی و تاریخی قومیت کا نام ہے اور پیش نظر مقصد صرف اس کا بول بالا کرنا ہے تو اس کے لئے واقعی یہی سبیل ہے جو تجویز کی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک قومی حکومت بھی میسر آ سکتی ہے اور درجہ اول وطنی حکومت میں اچھا خاصہ حصہ بھی مل سکتا ہے، لیکن اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کے مقصد تک پہنچنے کے لئے یہ پہلا قدم بھی نہیں بلکہ الٹا قدم ہے۔

یہاں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ ہر قسم کے رٹ یا س لوگوں سے بھری ہوئی ہے، کیر کرٹ کے اعتبار سے جتنے ٹاپکے کا فرقہوں میں پائے جاتے ہیں اتنے ہی اس قوم میں بھی موجود ہیں۔ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینے والے جس قدر کا فرقہ فراموش کرتی ہیں غالباً اسی تناسب سے یہ بھی فراموش کرتی ہے، رشوت چوری زنا، جھوٹ اور دوسرے تمام فحشاء اخلاق میں یہ کفار سے کچھ کم نہیں ہے، پیٹ بھرنے اور دولت کمانے کے لئے جو جو تدبیریں کفار کرتے ہیں وہی اس قوم کے لوگ بھی کرتے ہیں، ایک مسلمان کیل جان بوجھ کر حق کے خلاف اپنے موکل کی پیروی کرتے وقت اتنا ہی خدا کے خوف سے خالی ہوتا ہے جتنا ایک غیر مسلم کیل ہوتا ہے، ایک مسلمان رئیس دولت پا کر یا ایک مسلمان عہدہ دار حکومت پا کر وہی سب کچھ کرتا ہے جو غیر مسلم کرتا ہے، یہ اخلاقی حالت جس قوم کی ہو اس کی تمام کالی اور سفید بیٹروں کو جمع کر کے ایک منظم عہدہ بنا دینا اور سیاسی تربیت سے ان کو لوٹری کی شکاری سکھانا یا فوجی تربیت سے ان میں بھیڑیے کی زندگی پیدا کرنا، جنگل کی فرازدانی حاصل کرنے کے لئے تو ضرور مفید ہو سکتا ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اعلیٰ کلمۃ اللہ کس طرح ہو سکتا ہے، کوئی ان کی اخلاقی برتری تسلیم کرے گا؟ کس کی نگاہیں ان کے سامنے عزت سے چمکیں گی؟ کس کے دل میں انھیں دیکھ کر اسلام کے لئے احرار کا جذبہ پیدا ہوگا؟ کہاں ان کے 'انفاس قدسیہ' سے 'یَدْ خُلُوكَ وَفِيْهِنَّ اللّٰهُ اَفْوَجًا' کا منظر دکھائی دے سکے گا؟ کس جگہ انکی روحانی امامت کا سکہ جیگا؟ اور زمین پر بسے والے کہاں ان کا خیر خیم اپنے نجات دہندوں کی حیثیت سے کریں گے؟ اعلیٰ کلمۃ اللہ جس چیز کا نام ہے اس کے لئے تو مصون ان کا رکھنے کی ضرورت ہے جو خدا سے ڈرنے والے اور خدا کے قانون پر فائدہ و نقصان کی پرزائیکے بغیر

جنے والے ہوں، خواہ وہ انسانی مسلمان قوم میں سے ملیں یا کسی دوسری قوم سے بھرتی ہو کر آئیں، ایسے دس آدمی اس مقصد کے لئے زیادہ قیمتی ہیں نسبت اس کے کہ وہ انہو جس کا میں اوپر ذکر کر آیا ہوں ۷۵ لاکھ یا ۵۰ لاکھ کی تعداد میں بھرتی ہو جائے۔ اسلام کو تانے کے ان سکون کا خزانہ مطلوب نہیں ہے جن پر شرفی کا بیٹھ لگا یا گیا ہو، وہ سکے کے نقوش دیکھنے سے پہلے یہ دریافت کرتا ہے کہ ان نقوش کے نیچے خالص سونے کا جو ہر بھی ہے یا نہیں، ایسا ایک سکے ان جعلی اشرفیوں کے ڈھیر سے اس کے نزدیک زیادہ قیمتی ہے۔

پھر جس لیڈر شب کی اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے ضرورت ہے وہ ایسی لیڈر شب ہے کہ ان اصولوں سے ایک سچ بھی ہٹنے کے لئے تیار نہ ہو جن کا بول بالا کرنے کے لئے اسلام اٹھتا ہے، خواہ اس ہٹ کی بدولت تمام مسلمان بھوکے ہی کیوں نہ جائیں بلکہ تہ تیغ ہی کیوں نہ کر دیئے جائیں ہر معاملہ میں اپنی قوم کا فائدہ تلاش کرنے والی اور اصول سے لے لیا نہ ہو کہ ہر اس تدبیر کو جس میں قوم کی دنیوی فلاح نظر کے اختیار کر لینے والی لیڈر شب اور وہ لیڈر شب جس میں تقویٰ اور خدا ترسی کا رنگ مفقود ہو اس مقصد کے لئے قطعی ناکارہ ہے جس پر اسلام نے اپنی نظر جمادی ہے۔

بھروسہ نظامِ مسلم و تربیت جس کی بنیاد اس مشہور قول پر رکھی گئی ہے کہ ”قوم نہ دھر کو ہوا ہو جدھر کی“ اس اسلام کی خدمت کے لئے کس طرح موزوں ہو سکتا ہے جس کا قطعی ناقابلِ ترمیم فیصلہ یہ ہے کہ ہوا خواہ کسی طرف کی ہو تم بہر حال اس راستہ پر چلو جو خدا نے تمہارے لئے متعین کر دیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج اگر آپ کو ایک خطہ زمین حکومت کرنے کے لئے دے بھی دیا جائے تو آپ اسلامی اصول پر اس کا انتظام ایک دن بھی نہ چلا سکیں گے۔ اسلامی حکومت کی پولیس عدالت، فوج، مالگذاری، فینانس، تعلیمات اور خارجی پالیسی کو چلانے کے لئے جس ذہنیت اور جس اخلاقی روح رکھنے والے آدمیوں کی ضرورت ہے ان کو فراہم کرنے کا کوئی بندوبست آپ نے نہیں کیا ہے، تعلیم جو آپ کے کالجوں یونیورسٹیوں میں دی جا رہی ہے، غیر اسلامی حکومت کے لئے سیکرٹری اور ڈائریکٹر فراہم کر سکتی ہے مگر برائے نیئے۔ اسلامی عدالت کے لئے چپراسی اور اسلامی پولیس کے لئے کانسٹیبل تک فراہم نہیں کر سکتی۔ اور یہ بات آپ ہی کے اس نظامِ تعلیم تک محدود نہیں ہے۔ ہمارا وہ پرانا نظامِ تعلیم جو حرکت زمین کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے، وہ بھی اس معاملہ میں اتنا ناکارہ ہے کہ اس دورِ جدید میں اسلامی حکومت کے لئے ایک قاضی ایک وزیر مال، ایک وزیر جنگ، ایک ناظمِ تعلیمات اور ایک سفیر بھی ہتیا نہیں کر سکتا۔ اس تیاری پر اسلامی حکومت کا حوصلہ اسوئے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ جو لوگ تعلیم

زبان پر لاتے ہیں، ان کے ذہن اسلامی حکومت کے صحیح تصور سے خالی ہیں۔

بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی طرز ہی کا سہی مسلمانوں کا قومی ایسٹ فائم تو ہو جائے، پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعہ سے اس کو اسلامی ایسٹ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ مگر میں نے تاریخ، سیاسیات اور اجتماعات کا جو تجزیہ کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کو نامکن سمجھتا ہوں، اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں اس کو ایک معجزہ سمجھوں گا، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں حکومت کا نظام اجتماعی زندگی میں بڑی گہری جڑیں رکھتا ہے، جب تک اجتماعی زندگی میں تغیر واقع نہ ہو، کسی مصنوعی تدبیر سے نظام حکومت میں کوئی مستقل تغیر پیدا نہیں کیا جاسکتا، عمر ابن عبدالعزیز حسیارہ بردست فرمانروا جس کی پشت پر تابعین و تبع تابعین کی ایک بڑی جماعت بھی تھی اس معاملہ میں قطعی ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ سوسائٹی ٹیکنیکٹ مجموعی اس اصلاح کے لئے تیار نہ تھی، خود غفلت اور عالمگیر جیسے طاقتور بادشاہ اپنی شخصی دینداری کے باوجود نظام حکومت میں کوئی تغیر نہ کر سکے، مامون الرشید حسیارہ اجبروت مکران نظام حکومت میں نہیں صرف اس کی ادھر نئی شکل میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتا تھا اور اس میں بھی ناکام ہوا، یہ اس وقت کا حال ہے جب کہ ایک شخص کی طاقت بہت کچھ کر سکتی تھی۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ قومی ایسٹ جمہوری طرز پر تعمیر ہوگا وہ اس بنیادی صلاح میں آخر کس طرح مددگار ہو سکتا ہے جمہوری حکومت میں اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے جن کو دوطرفوں کی پسندیدگی حاصل ہو، دو ٹرڈ میں اگر اسلامی زمینیت اور اسلامی فکر نہیں ہے، اگر وہ صحیح اسلامی کیرکٹر کے عاشق نہیں ہیں۔ اگر وہ اس لئے لاگ عدل اور ان بے لچک اصولوں کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں جن پر اسلامی حکومت چلائی جاتی ہے تو ان کے دوٹوں سے کبھی مسلمان "قسم کے آدمی منتخب ہو کر پارلیمنٹ یا اسمبلی میں نہیں آسکتے، اس ذریعہ سے تو اقتدار انہی لوگوں کو ملے گا جو مردم شمار کی کے حربہ میں سے مسلمان ہوں، مگر انہی نظریات اور طریق کار کے اعتبار سے جن کو اسلام کی ہوا بھی نہ لگی ہو ان قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں جس مقام پر غیر مسلم حکومت میں تھے، بلکہ اس سے بھی بدتر مقام پر، کیونکہ وہ قومی حکومت جس پر اسلام کا نانشی لپل لگا ہوگا، اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے میں اس سے بھی زیادہ جری و بے باک ہوگی، جتنی غیر مسلم حکومت ہوتی ہے، غیر مسلم حکومت جن کاموں پر قید کی ہزار ہوتی ہے وہ مسلم قومی حکومت "ان کی سزا چھانسی اور جلا وطنی کی صورت میں

دے گی اور پھر بھی اس حکومت کے لیڈر جیتے ہی غازی اور مرے پر رحمۃ اللہ علیہ ہی رہیں گے۔ پس یہ سمجھنا قطعی غلط ہے کہ اس قسم کی قومی حکومت کسی معنی میں بھی اسلامی انقلاب لانے میں مددگار ہو سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم کو اس حکومت میں بھی اجتماعی زندگی کی بنیادیں بدلنے ہی کی کوشش کرنی پڑیگی اور اگر ہمیں یہ کام حکومت کی ذمہ کے بغیر بلکہ حکومت کی فراغت کے باوجود اپنی قربانیوں ہی سے کرنا ہوگا تو ہم آج ہی سے یہ راہ عمل کیوں اختیار کریں؟ اس نام نہاد 'قومی حکومت' کے انتظار میں اپنا وقت یا اس کے قیام کی کوشش میں اپنی قوت ضائع کرنے کی حماقت آخر ہم کیوں کریں جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ہمارے مقصد کے لئے نہ صرف غیر مفید ہوگی بلکہ کچھ زیادہ ہی سدا راہ ثابت ہوگی؟

اسلامی تحریک کا مخصوص طریق کار

حضرات اب میں ایک مختصر تاریخی بیان کے ذریعہ سے آپ کے سامنے اسلام کی ششدر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی انقلاب کے لئے اجتماعی زندگی کی بنیادیں بدلنے اور از سر نو تیار کرنے کی صورت کیا ہوتی ہے، اور اس ٹھیکہ کا وہ مخصوص طریق کار (Technique) کہا ہے جس سے یہ کامیابی کی منزل تک پہنچتی ہے۔

اسلام دراصل اس تحریک کا نام ہے جو خدا کے واحد کی ملکیت کے نظریہ پر انسانی زندگی کی پوری عمارت تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ یہ تحریک قدیم ترین زمانے سے ایک ہی بننا اور ایک ہی ٹھنگ پر چلی آ رہی ہے، اس کے لیڈر وہ لوگ تھے جن کو رسول اللہ (خدا کے فرستادے) کہا جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس تحریک کو چلانے والے تو لامحالہ ان ہی لیڈروں کے طرز عمل کی پیروی کرنی ہوگی، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور طرز عمل خاص نوعیت کی تحریک کے لئے نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں جب ہم انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم کا شروع لگانے کے لئے نکلتے ہیں تو ہمیں ایک ٹھیکہ وقت کا سامنا ہوتا ہے قدیم زمانہ میں جو انبیاء گذرے ہیں، ان کے کام کے متعلق ہمیں کچھ زیادہ معلومات ملتی ہی نہیں، قرآن میں کچھ مختصر اشارات ملتے ہیں مگر ان سے مکمل سکیم نہیں بن سکتی۔ بائبل کے عہد جدید (New Testament) میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے کچھ غیر مستند اقوال بھی ملتے ہیں جن سے کسی حد تک اس پہلو پر روشنی پڑتی ہے کہ اسلامی تحریک اپنے بالکل ابتدائی مرحلہ میں کس طرح چلائی جاتی ہے، اور کن مسائل سے اس کو سابقہ پیش آتا ہے، لیکن بعد کے مراحل حضرت مسیح کو پیش ہی نہیں آئے کہ ان کے متعلق کوئی اشارہ وہاں سے مل سکے، اس سلسلہ میں ہم کو صرف ایک ہی جگہ سے صاف اور مکمل رہنمائی ملتی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس طرف ہمارے رجوع کرنے کی وجہ زری عقیدت مندی ہی نہیں ہے بلکہ دراصل اس راہ کے نشیب و فراز معلوم کرنے کے لئے ہم اسی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہیں۔ اسلامی تحریک کے تمام لیڈروں میں سے صرف ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ تنہا لیڈر ہیں جنکی زندگی میں ہم کو اس تحریک کی ابتدائی عیون سے دیکھ

اسلامی سٹیٹ کے قیام تک اور پھر قیام کے بعد اس سٹیٹ کی شکل و صورت داخل و خارجہ کی ایسی اور نظم و ملکت کے بنج تک ایک ایک مرحلے اور ایک ایک سلوکی پوری تفصیلات اور نہایت مستند تفصیلات ملتی ہیں لہذا اس ماحخذ اس تحریر کے طریق کار کا ایک مختصر نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت پر سامور ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بہت سے اخلاقی، تمدنی، معاشی اور سیاسی مسائل حل طلب تھے۔ رومی اور ایرانی افسر بزرگ بھی موجود تھا۔ طبقاتی امتیازات بھی تھے۔ معاشی استغناء (Economic exploitation) بھی ہو رہا تھا۔ اخلاقی فساد بھی پھیلے ہوئے تھے۔ خود آپ کے اپنے ملک میں بہت سے ایسے پیچیدہ مسائل موجود تھے جو ایک لیڈر کے ناخن تدبیر کا انتظار کر رہے تھے۔ ساری قوم جہالت، اخلاقی پسندی، افلاس، طوائف الملوک، اور عامہ جنگی میں مبتلا تھی۔ یمن تک عرب کے تمام ساحلی علاقے عراق کے زرخیز صوبے سمیت ایرانی تسلط میں تھے۔ شمال میں عین حجاز کی سرحد تک رومی تسلط پہنچ چکا تھا۔ خود حجاز میں یہودی سربراہی وادوں کے بڑے بڑے گروہ بنے ہوئے تھے اور انھیں عربوں کو اپنی منوخواہی کے جال میں پھانسل کھا تھا۔ مشرقی ساحل کے عین مقابل حبش کی عیسائی حکومت موجود تھی جو چند سال پہلے مکہ پر چڑھائی کر چکی تھی اس کے ہم قدم ہب اور اس سے ایک گونہ معاشی و سیاسی تعلق رکھنے والوں کا ایک جتھہ خود حجاز اور یمن کے درمیان بحران کے مقام پر موجود تھا یہ سب کچھ تھا مگر جس لیڈر کو اللہ نے رہنمائی کے لئے مقرر کیا تھا اس نے دنیا کے اور خود اپنے ملک کے ان بہت سے مسائل میں سے کسی ایک مسئلہ کی طرف بھی توجہ نہ دی بلکہ دعوت اس چیز کی طرف دی کہ خدا کے سوا تمام اہلوں کو چھوڑ دو اور صرف اسی ایک الہ کی بندگی قبول کر دو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانہ کی نگاہ میں دوسرے مسائل کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے یا وہ کسی توجہ کے لائق ہی نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اگے چل کر اس نے ان سب مسئلوں کی طرف توجہ کی اور سب کو ایک ایک کر کے حل کیا مگر ابتدا میں سب طرف سے نظر پھیر کر اسی ایک چیز پر تمام زور صرف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی تحریک کے نقطہ نظر سے انسان کی اخلاقی و تمدنی زندگی میں خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں ان سب کی بنیادی علت انسان کا اپنے آپ کو خود مختار (Independent) اور غیر ذمہ دار (Irresponsible) سمجھنا، بالفاظ دیگر آپ اپنا الہ بننا ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ الہ العالمین کے سوا کسی دوسرے کو صاحب تسلیم کرے، خواہ وہ دوسرے کوئی انسان ہو یا غیر انسان، چیز جس تک جڑیں موجود ہیں اسلامی نظریہ کی روت سے کوئی اور پری اصلاح، انفرادی بگاڑ یا اجتماعی خرابیوں کو دود کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، ایک طرح سے خرابی کو دور کیا جائیگا اور کسی دوسری طرف سے وہ سر نکال لے گی، لہذا

اصلاح کا آغاز اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسی چیز سے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو انسان کے دماغ سے جو بخیر کی
 کی ہو کو نکالاجائے اور اسے بتایا جائے کہ تو جس دنیا میں رہتا ہے وہ حقیقت میں بادشاہ کی سلطنت میں بلکہ فی الواقع
 اس کا ایک بادشاہ موجود ہے اور اس کی بادشاہی نہ تیرے تسلیم کرنے کی محتاج ہے نہ تیرے مٹانے سے مٹ سکتی ہے
 نہ تو اس کے حدود سلطنت سے نکل کر میں جاسکتا ہے اس مٹ اور اٹل واقعہ کی موجودگی میں تیرا خود مختاری کا زعم ایک
 احمقانہ غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے جس کا نقصان لامحالہ تیرے ہی اوپر عائد ہوگا عقل اور حقیقت پسندی کا تقاضا یہ ہے
 کہ سیدھی طرح اس کے حکم کے آگے سر جھکانے اور مطیع بندہ بن کر رہے۔ دوسری طرف اس کو واقعہ کا یہ پہلو بھی دکھایا جائے کہ اس
 پوری کائنات میں صرف ایک ہی بادشاہ ایک ہی مالک اور ایک ہی مختار ہے کسی دوسرے کو نہ یہاں حکم چلانے
 کا حق ہے اور نہ واقعہ میں کسی کا حکم چلنا ہے۔ اسلئے تو اسے سوا کسی کا بندہ نہ بن، کسی کا حکم نہ مان، کسی کے آگے نہ جھکا
 یہاں کوئی نہ سمجھتی نہیں ہے، سمجھتی اسی ایک کے لئے مختص ہے یہاں کوئی ہرزہ بولی نہیں ہے، بولی نہ ساری کی
 ساری اسی ایک کے لئے خاص جو یہاں کوئی ہرزہ لاؤ نہ شہنشاہ لاؤ نہ شہنشاہی بلکہ اسی ایک کا حصہ یہاں کی قانون ساز رہنمائی کا اور
 قانون بنانے کا تصور اور آؤ کہ یہ کتنی سرگور کوئی ان دانا کوئی راہ، یا گہا راہ کوئی ولی و کار ساز کوئی دعائیں سننے والا اور
 فریاد رس نہیں ہے کسی کے پاس اقتدار کی گنجائش نہیں ہیں کسی کو برتری و فوقیت حاصل نہیں ہے، زیر سے آسمان تک
 سب بسنے ہی بندے ہیں اب اور سوائے صرف ایک ہے لہذا تو ہر غلامی ہر اطاعت ہر پابندی سے انکار کر دے
 اور اسی ایک کا غلام مطیع اور پابند بن کر رہنا۔ یہ تمام اصلاحات کی جڑ اور بنیاد ہے، اسی بنیاد پر انفرادی سیرت و اجتماعی
 نظام کی پوری عمارت اُدھر گرا کر سر نو ایک نئے نقشہ پر بنتی ہے اور اسلئے مسائل جو انسانی زندگی میں دم سے یکراں تک
 پیدا ہوئے اور اب سے قیامت تک پیدا ہوں گے، اسی بنیاد پر ایک نئے طریقہ سے حل ہوتے ہیں۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیادی اصلاح کی دعوت کو بغیر کسی سابق تیاری اور بغیر کسی تمہیدی کارروائی کے براہ راست
 پیش کر دیا۔ انھوں نے اس دعوت کی منزلت نہ پہنچنے کے لئے کوئی ایسا بھیرا راستہ اختیار نہ کیا کہ پہلے کچھ سیاسی یا سوشل
 طرز کا کام کر کے لوگوں میں اُتار دیا جائے پھر اس اثر سے کام لے کر کچھ مالکمانہ اغیارات حاصل کیے جائیں پھر ان اغیارات
 سے کام لیکر رفتہ رفتہ لوگوں کو چلاتے ہوئے اس مقام تک پہنچا دیں۔ یہ سب کچھ کچھ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک شخص
 اٹھا اور چھوٹے ہی اس نے لا اِلهَ اِلَّا اللہ کا اعلان کر دیا۔ اس سے کم کسی چیز پر اس کی نظر ایک لمحہ کے لئے بھی ٹپکی
 اس کی وجہ محض پیغمبر و جرات اور تبلیغی جوش نہیں ہے، دراصل اسلامی تحریک کا طریق کار یہی ہے وہ اثر بردارہ
 واقف راجہ جو دوسرے ذرائع سے پیدا کیا جائے اس اصلاح کے کام میں کچھ بھی ٹکرا نہیں ہوتا۔ جو کہ لا اِلهَ اِلَّا اللہ

کے سوا کسی اور بنیاد پر رکھ کا ساتھ دیتے رہے ہیں، وہ اس نیا د پتھیر جدید کہنے میں آپ کے کسی کام نہیں آسکتے اس کام میں تو وہی لوگ مفید ہو سکتے ہیں جو آپ کی طرف لا الہ الا اللہ کی آواز سن کر ہی آئیں، اسی چیز میں ان کے لئے کشش ہو، اسی حقیقت کو وہ زندگی کی بنیاد بنائیں، اور اسی اساس پر وہ کام کرنے کے لئے انھیں پسند اسلامی تحریک کو چلانے کے لئے جس خاص قسم کے تہذیب و حکومت علی کی ضرورت ہے اس کا تعاضل ہی یہی ہے کہ کسی تمہیکہ بغیر کام کا آغاز اسی دعوتِ توحید سے کیا جائے۔

توحید کا یہ تصور محض ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں، اس اجتماعی زندگی کا وہ پورا نظام جو انسان کی خود بخود ہی یا غیر اللہ کی حاکمیت و الوہیت کی بنیاد پر بنا ہو، بنیاد سے اکھڑ جاتا ہے اور ایک دوسری اساس پر نئی عمارت تیار ہوتی ہے آج دنیا آپ کے مؤذلوں کو اشد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے اس لئے ٹھنڈی پیٹوں میں لپیٹی ہے کہ نہ بکار نہ والا جانتا ہے کہ کیا بکار رہا ہوں نہ سننے والوں کو اس میں کوئی سنی اور کوئی مقصد نظر آتا ہے لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس اعلان کا مقصد یہ ہے اور اعلان کرنے والا جان بوجھ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میرا کوئی پادشاہ یا فرماں بردار نہیں ہے کوئی حکومت میں تسلیم نہیں کرتا، کسی قانون کو میں نہیں مانتا، کسی عدالت کے حدود اختیارات (مستقلات و حدود) مجھ تک نہیں پہنچتے کسی کا حکم میرے لئے حکم نہیں ہے کوئی رواج اور کوئی رسم مجھے تسلیم نہیں کسی کے امتیازی حقوق کسی کی ریاست کسی کا تقدس کسی کے اختیارات میں میں مانتا، ایک اللہ کے سوا میں جسے باغی اور بے محرف ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس صدا کو کہیں بھی ٹھنڈے پیٹوں پر دانت نہیں کیا جاسکتا، آپ خواہ کسی سے لڑنے جائیں یا نہ جائیں دنیا خود آپ سے لڑنے آجائے گی یہ آواز بلند کرتے ہی آپ کیوں محسوس ہوگا کہ یکایک زمین و آسمان آپ کے دشمن ہو گئے ہیں اور ہر طرف آپ کے لئے سانپ بچھو اور درندے ہی درندے ہیں۔

.. یہی صورت اس وقت پیش آئی جب محمدی اللہ علیہ السلام نے یہ آواز بلند کی، پکارنے والے نے جان کر پکارا تھا اور سننے والے سمجھتے تھے کہ کیا پکار رہا ہے اس لئے جس جس پر جس پہلو سے بھی اس پکار کی ضرب پڑتی تھی وہ اس آواز کو بچنے کے لئے اٹھ کھڑا ہوا، پکاریوں کو اپنی برہمیت و پاپائیت کا خطرہ اس میں نظر آیا۔ رئیسوں کو اپنی ریاست کا، ساجدوں کو اپنی ساہوکاری کا، نسل پرستوں کو اپنے نسلی تفوق (Racial Superiority) کا، قوم پرستوں کو اپنی قوم کا، اجداد پرستوں کو اپنے باپ دادا کے موروثی طریقہ کا، غرض ہر بت کے ٹوٹنے کا خطرہ اسی ایک آواز میں محسوس ہوا، اسی لئے الکفر صلت واحدہ وہ سب جو آپس میں لڑا کرتے تھے، اس نئی تحریک سے

لڑنے کے لئے ایک ہو گئے۔ اس حالت میں صرف وہی لوگ محمد علیؑ علیہ وسلم کی طرف آئے جن کا ذہن صاف تھا جو حقیقت کو سمجھنے اور یکدم کرنے کی استعداد رکھتے تھے جن کے اندر اتنی صداقت پسندی موجود تھی کہ جب ایک چیز کے متعلق جان میں کچھ نہ ہو تو اس کی خاطر آگ میں کودنے اور موت سے کھیلنے کے لئے تیار ہو جائیں، ایسے ہی لوگوں کی اس تحریک کے لئے ضرورت تھی۔ وہ ایک ایک دو دو چار چار کر کے آتے رہے اور کشمکش بڑھتی رہی۔ کسی کا روز بگاڑ چھوٹا کسی کو گھر والوں نے نکال دیا۔ کسی کے عزیز، دوست، آشنا سب چھوٹ گئے۔ کسی پر مار پڑی۔ کسی کو قید میں ڈالا گیا۔ کسی کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا گیا، کسی کی سر باز پھردوں اور گالوں سے قواقع لگی گئی، کسی کی آنکھ پھوٹ دی گئی۔ کسی کا سر بھاڑ دیا گیا، کسی کو عورت، مال، حکومت، ریاست اور ہر ممکن چیز کا لالچ دے کر زبردستی کو کوشش کی گئی، یہ سب چیزیں آئیں، ان کا ان ضروری تھا۔ ان کے بغیر اسلامی تحریک نہ مستحکم ہو سکتی تھی اور نہ بڑھ سکتی تھی ان کا پہلا فائدہ یہ تھا کہ گھٹیا قسم کے کچے کیرکٹر اور ضعیف ارادہ رکھنے والے لوگ اس طرف آ ہی نہ سکتے تھے جو بھی آیا وہ نسل آدم کا بہترین جوہر تھا جس کی دراصل ضرورت تھی۔ کوئی دوسری صورت کام کے آدمیوں کا قیادہ ہو سکتا تھا۔

الگ نکال لینے کی اس کے سوا نہ تھی کہ جو بھی آئے وہ اس بھی میں سے گذر کر آئے۔ پھر جو لوگ آئے ان کو اپنی کسی ذاتی غرض کے لئے، یا کسی عائدانی یا ذاتی مقصد کے لئے مصائب کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا بلکہ صرف حق اور صداقت کے لئے، خدا اور اس کی رضا کے لئے، اسی کے لئے وہ پہلے، اسی کے لئے بھوکے مرے، اسی کے لئے دنیا بھر کی جھاکاریوں کا تلخہ مشق بنے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں وہ صحیح اسلامی ذہنیت پیدا ہوئی گئی جس کی ضرورت تھی، ان کے اندر خالص اسلامی کیرکٹر پیدا ہوا، ان کی خدا پرستی میں خلوص آنا اور بڑھنا چلا گیا۔ مصائب کی اس بڑی تربیت گاہ میں کینیت اسلامی کا طاری ہونا ایک طبعی امر تھا جب کوئی شخص کسی مقصد کے لئے اعتقاد کے اور اس کی راہ میں کشمکش، جدوجہد، مصیبت، تکلیف، پریشانی، مار، قید، فاقہ، جلا وطنی وغیرہ کے مرحلوں سے گذرے تو اس ذاتی تجربہ کی بدولت اس مقصد کی تمام کیفیات اس کے قلب و روح پر چھا جاتی ہیں اور اس کی پوری شخصیت اس مقصد کی تبدیل ہو جاتی ہے اس چیز کی تکمیل میں مدد دینے کے لئے نماز، ان، برفرض کی گئی تاکہ نظری پرانگی کی کا ہر امکان دور ہو جائے اپنے نصب العین پران کی نگاہ جی رہے، جس کو وہ حاکم بن رہے ہیں اس کی حاکمیت کا بار بار اقرار کر کے اپنے عقیدہ میں مضبوط ہو جائیں جس کے حکم کے مطابق انھیں اب بنائیں کام کرنا ہے اس کا عالم انصاف اللہ مادہ ہونا، اس کا مالک یوم الدین ہونا، اس کا فائز فوق عبادہ ہونا، پوری طرح ان کے ذہن نشین ہو جائے اور کسی حل میں کسی اطاعت کا بخالت تک ان کے دل میں نہ آئے پائے۔

ایک طرف کئے والوں کی تربیت اس طرح ہو رہی تھی اور دوسری طرف اسی کشمکش کی وجہ سے اسلامی تحریک پھیل بھی رہی تھی، جب لوگ دیکھتے تھے کہ چند انسان پیٹے جا رہے ہیں، قید کیے جا رہے ہیں، گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، تو خواہ مخواہ ان کے اندر یہ معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوتا تھا کہ آخر یہ سارا ہنگامہ ہے کس لیے؟ اور جب انھیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ زن، زور، زمین کسی چیز کے لیے بھی نہیں ہے کوئی اُن کی ذاتی غرض نہیں ہے یہ اللہ کے بندے صرف اس لیے پٹ رہے ہیں کہ ایک چیز کی وحدت ان پر کشف ہوئی ہے تو ان کے دلوں میں آپس آپ یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ اُس چیز کو معلوم کریں، آخر ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے یہ لوگ ایسے ایسے مصائب برداشت کر رہے ہیں؟ پھر جب انھیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ **چچہ لا الہ الا اللہ** اور اس سے انسانی زندگی میں اس نوعیت کا انتظار بے نما ہوتا اور اور اس دعوت کو لے کر ایسے لوگ اُٹھے ہیں جو محض مدت و حقیقت کی خاطر دنیا کے سارے فائدوں کو ٹھکرا رہے ہیں اور جان، مال، اولاد، ہر چیز کو قربان کر رہے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی تھیں، ان کے دلوں پر ہمتیں پڑنے پڑنے ہوئے تھے وہ چاک ہونے لگتے تھے۔ اس لیے نظر کے ساتھ یہ بتائی تیر کی طرح نشانے پر ماکہ بیٹھی تھی، یہی وجہ تھی کہ بجز ان لوگوں کے کبھی ذاتی وجاہت کے کبھی باجواہ پرستی کی جہالت، یا اغراض دنیوی کی محبت نے اندھا بنا رکھا تھا، اور جب لوگ اس تحریک کی طرف کھینچے پھلے گئے کوئی بددی کھینچا اور کوئی زیادہ دیر تک اس شش کی مزاحمت کرتا رہا، مگر دیر یا سویر یہ وحدت پسند بے لوث آدمی کو اس طرف کھینچنا ہی پڑا۔

اس دوران میں تحریک کے لیڈر نے اپنی شخصی زندگی سے اپنی تحریک کے اصولوں کا اور ہر اُس چیز کا جس کے لیے یہ تحریک اٹھی تھی پورا پورا غلط فہمی کیا، ان کی ہر بات، ہر فعل اور ہر حرکت سے اسلام کی روح ٹپکتی تھی، اور آدمی کی سمجھ میں آتا تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، یہ ایک بڑی تفصیل طلب بحث ہے جس کی تشریح کا یہاں موقع نہیں، مگر مختصر چند نمایاں باتوں کا میں یہاں ذکر کروں گا۔

ان کی بیوی حضرت خدیجہ جازری کے زیادہ مال دار عورت تھیں، جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو انحضرتؐ کا تجارتی کاروبار بیچ گیا کیونکہ ہمہ تن اپنی دعوت میں مصروف ہو جانے اور تمام عیب کو اپنا دشمن بنالینے کے بعد یہ یہ کام نہ چل سکتا تھا۔ جو کچھ پچھلا اندوختہ تھا اس کو میاں اور بیوی دونوں نے اس تحریک کے پھیلانے پر چند سال میں لٹا دیا۔ آخر کار زہت میاں تک آئی کہ جب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کے سلسلہ میں طائف تشریف لے گئے تو وہ شخص جو کبھی جاز کا ملک، تجارت کا اس کو سواری کے لیے ایک گدھا تک میسر نہ ہوا۔

”قریش کے لوگوں نے آنحضرت کے سامنے حجاز کی حکومت کا تخت پیش کیا۔ کہا کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنالیں گے۔
عرب کی حسین ترین عورت آپ کے نکاح میں دیں گے، دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیں گے بشرطیکہ آپ اس تحریک
سے باز آجائیں، مگر وہ شخص جو انسان کی فلاح کے لئے اٹھا تھا، اس نے ان سب پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور گالیاں اور
پتھر کھانے پر راضی ہو گیا۔

”قریش کے اور عرب کے سرداروں نے کہا کہ محمد! ہم تمہارے پاس کیسے آکر بیٹھیں اور تمہاری باتیں کیسے سنیں مجاہدین
مجلس میں ہر وقت غلام، مفلس، معاذ اللہ! لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے ان جو سب زیادہ نیچے طبقہ کے لوگ ہیں
ان کو تم نے اپنے گرد پیش جمع کر رکھا ہے، ہمیں ٹھانڈا تو ہم تم سے ملیں۔ مگر وہ شخص جو انسانوں کی ادنیٰ پرور برابری کے آیتا تھا
اس نے بیسوں کی خاطر غریبوں کو دھتکارنے سے انکار کر دیا۔

اپنی تحریک کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، کسی کے مفاد کی کبھی
پرور نہیں کی۔ اسی چیز نے دنیا کو یقین دلایا کہ آپ انسان، بحیثیت انسان کی فلاح کے لئے اٹھے ہیں اور اسی چیز نے آپ کی دقت
کی طرف ہر قوم کے انسانوں کو کھینچا۔ اگر آپ اپنے خاندان کی فکر کرتے تو غیر باشیوں کو اس فکر سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟
اگر آپ اس بات کے لئے کبھی بے چین ہوتے تو قریش کے اقتدار کو تو کسی طرح چالوں، توغیر قریشی عربوں کو کیا پڑتی تھی کہ
اس کام میں شریک ہوتے؟ اگر آپ عرب کی برتری کے لئے اٹھتے تو حبش کے بلال، روم کے صہیب، فارس کے سلمان
کو کیا عرض تھی کہ اس کام میں آپ کا ساتھ دیتے؟ دراصل جس چیز نے سب کو کھینچا وہ خالص خدا پرستی تھی، ہرزائی،
خاندانی، قومی، وطنی غرض سے مکمل بے لوثی تھی،

کہ جب آپ کو ہجرت کرنی پڑی تو وہ تمام مائیتیں جو دشمنوں نے آپ کے پاس کھلوئی تھیں، حضرت علی کے سپرد کر کے نکلے
کہ میرے بعد ہر ایک کی امانت اس کو پہنچا دینا، دنیا پرست! یہ موقع ہو جو کچھ اٹھ لگتا ہے لیکر لے لیتے ہیں، مگر خدا پرست
نے اپنی جان کے دشمنوں، اپنے خون کے پیاسوں، کالامال بھی انھیں دے دیا، اپنے نکلنے کی فکر کی اور اس وقت تک جب کہ وہ اس کے
قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، یہ وہ اخلاق تھا جس کو دیکھ کر عرب کے لوگ، دنگ، دنگ گئے ہوں گے اور مجھے یقین ہو کر جب وہ دن
بر کے میلان میں آنحضرت کے غلام لڑنے کھڑے ہوئے ہوں گے تو ان کے دل اندر سے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تم کس طرح
ہو؟ اس فرشتہ فطرت انسان سے جو قتل گاہ سے نصرت ہوتے وقت بھی انسان کے حقوق اور امانت کی ذمہ داری
کو نہیں بھولتا؟ اس وقت ان کے ہاتھ ضد کی بنا پر لڑتے ہوں گے مگر ان کے دل اندر سے بھیج رہے ہوں گے عجب نہیں کہ یہ
بے مفاد کی شکست کے اخلاقی اسباب میں سے بہ بھی ایک سبب ہو۔

۱۳ برس کی شدید جدوجہد کے بعد وہ وقت آیا جب مدینہ میں اسلام کا ایک چھڑا سا اسٹیٹ قائم کرنے کی نوبت آئی۔ اس وقت ٹھکانے تین سو کی تعداد میں ایسے آدمی فراہم ہو چکے تھے جن میں سے ایک ایک اسلام کی پوری تربیت پا کر اس قابل ہو چکا تھا جس حیثیت میں بھی اس کو کام کرنے کا موقع ملے مسلمان کی حیثیت سے اس کو انجام دی سکے اب یہ لوگ ایک اسلامی اسٹیٹ کو چلانے کے لئے تیار تھے چنانچہ وہ قائم کر دیا گیا، دس برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹیٹ کی رہنمائی کی اور اس مختصر سی مدت میں ہر شعبہ حکومت کو اسلامی طرز پر چلانے کی پوری مشق ان لوگوں کو کرادی۔ یہ دور اسلامی آئینہ یا لوجی کے ایک مجرد نقشہ *Abstract idea* سے نرئی کر کے ایک مکمل نظام تمدن بننے کا دور ہے جس میں اسلام کی انتظامی، تعلیمی، عدالتی، معاشی، معاشرتی، مالی، جنگی، بین الاقوامی پالیسی کا ایک ایک پہلو واضح ہوا، ہر شعبہ زندگی کے لئے اصول بنے۔ ان اصولوں کو عملی حالات پر مطبق کیا گیا، ان خاص طرز پر کام کرنے والے کارکنان اور تربیت اور عملی تجربے تیار کیے گئے اور ان لوگوں نے اسلام کی حکمرانی کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ آٹھ سال کی مختصر مدت میں مدینہ جیسے ایک چھوٹے سے قصبہ کا اسٹیٹ پوری عرب کی سلطنت میں تبدیل ہو گیا، جوں جوں لوگ اسلام کو اس کی عملی صورت میں اور اس کے نتائج کو محسوس شکل میں دیکھتے تھے خود بخود اس بات کے قائل ہوتے جاتے تھے کہ فی الواقع انسانیت اس کا نام ہے اور انسانی فلاح اسی چیز میں ہے۔ بدترین دشمنوں کو بھی آخر قائل ہو کر اسی مسلک کو قبول کرنا پڑا جس کے خلاف وہ برسوں تک لڑتے رہے تھے خالد بن ولید قائل ہوئے، ابوہریرہ کے بیٹے حکمران قائل ہوئے، ابو سفیان قائل ہوئے قائل حمزہ جشی قائل ہوئے ہندو حکمرانوں تک کو آخر کار اس شخص کی صداقت کے آگے سر تسلیم خم کر دینا پڑا جس سے جڑو کر کی نگاہ میں کبھی کوئی بغض نہ تھا غلطی سے تاریخ نگاروں نے عذرات کو اتنا زیادہ نمایاں کر دیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں عرب کا یہ انقلاب لڑائیوں سے ہوا حالانکہ وہ سال کی تمام لڑائیوں میں جن سے عرب جیسی جنگجو قوم سرخرو ہوئی، طغیان کے جانی نقصانات کی تعداد ہزار بار سے زیادہ نہیں ہے انقلابات کی تیاری اگر آپ کے پیش نظر ہے تو آپ کو تسلیم کرنا ہو گا کہ یہ انقلاب غیر خونی انقلاب (*Bloodless Revolution*) کہہ جانے کا مستحق ہے پھر اس انقلاب میں فقط مملکت طریق انتظام ہی تبدیل نہیں ہوا بلکہ زمینیں بدل گئیں، نگاہ کا زاویہ بدل گیا، سوچنے کا طریقہ بدل گیا، زندگی کا طرز بدل گیا، اخلاق کی دنیا بدل گئی عادت اور عیاض بدل گئے، غرض ایک پوری قوم کی کاپیٹل کر رہ گئی، جو زانی تھے وہ عورتوں کی عصمت کے محافظ بن گئے، جو شرابی تھے وہ شراب کی خرید و فروخت کے علو و اربعہ بن گئے، جو چور اور زانیہ تھے ان کا احساس نینت اتنا بڑا ہو گیا کہ دوستوں کے گھر کھانا کھانے میں بھی ان کو اس بنا پر ناپسند تھا کہ مبادا ناجائز طریقہ پر مال کھانے کا اطلاق اس فعل پر بھی نہ ہو جائے حتیٰ کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کو انھیں طہینان دلانا پڑا کہ اس طرح کے کھانے میں کوئی نقصان نہیں

جوڑا کو اور لیٹر سے تھے وہ اتنے متدین بن گئے کہ ان کے ایک معمولی سپاہی کو پایہ تخت ایران کی فتح کے موقع پر کرور مل
کلی قیمت کا شاہی تاج اٹھ لگا اور وہ رات کی تاریکی میں اپنے پونڈ لگے ہوئے کھل میل سے چھپا کر سپہ سالار کے والد کرنے
کے لئے پہنچا مگر اس غیر معمولی واقعہ سے اس کی دیانت کی شہرت ہو گئی اور اس کے خلوص پر یاکاری کا میل کجاؤ۔ وہ جنگی
نگاہ میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہ تھی جو اپنی پیٹوں کو اپنے اپنے اندھ سے زندہ دفن کرتے تھے ان کے اندر
جان کا اتنا احترام پیدا ہو گیا کہ کسی مرغ کو بھی نہ دھمکی سے قتل ہوتے نہ دیکھ سکتے تھے وہ جن کو راست بازی اور نصیحت
کی ہوا نہ تھی ان کے عدل اور سستی کا یہ حال ہو گیا کہ خیر کی صلح کے بعد جب ان کا تحصیلدار یہودی کے سرکاری سلا
وصول کرنے گیا تو یہودیوں نے اس کو پیش قرار رقم اس غرض کی لئے پیش کی کہ وہ سرکاری مطالبہ میں کچھ کی کر دے مگر اس نے
رہبت لینے سے انکار کر دیا اور حکومت اوپر یوں کے درمیان پیداوار کا ادھا حصہ اس طرح تقسیم کیا کہ دو برابر کے ڈھیر بنے
سانے لگا دیئے اوپر یوں کو اختیار دیا کہ دونوں میں سے جس ڈھیر کو چاہیں اٹھالیں اس نرالی قسم کے تحصیلدار کا یہ طرز عمل
دیکھ کر یہودی انگشت بدندان رہ گئے اور بے اختیار انکی زبانوں سے نکلا کہ اسی عدل پر زمین و آسمان قائم ہیں۔ انکے اندر وہ
گو تر پیدا ہوئے جو گورنمنٹ بادوسوں میں نہیں بلکہ رعایا کے درمیان اپنی جیسے گھروں میں ہتے تھے بازاروں میں پھیل پھرتے
تھے دروازوں پر دربان نمک نہ رکھتے تھے رات دن میں ہر وقت جو چاہتا تھا ان سے انٹرو کر سکتا تھا ان کے
اندروہ قاضی پیدا ہوئے جن میں سے ایک نے ایک یہودی کے خلاف خود غلط وقت کا دعویٰ اس بنا پر خارج کر دیا کہ خلاف
اپنے غلام اور اپنے بیٹے کے سو کوئی گواہ پیش نہ کر سکا۔ ان کے اندر وہ سپہ سالار پیدا ہوئے جن میں سے ایک نے دوران جنگ میں
ایک شہر خالی کرتے وقت چوراجز یہ یہ کہہ کر اہل شہر کو واپس نہ دیا کہ ہم انہما کی حفاظت سے قاصر ہیں لہذا جو کچھ ہم نے
حفاظت کے معائنہ میں وصول کیا تھا اسے رکھنے کا یہیں کسی حق نہیں ان میں وہ بھی پیدا ہوئے جن میں سے ایک نے سپہ سالار
ایران کے بھروسے و باربریل سلام کے اصول مساوات انسانی کا ایسا منظر ہر کیا، اور ایران کے طبقاتی امتیازات پر
ایسی برحق تنقید کی کہ خدا جانے کتنے ایرانی سپاہیوں کے دلوں میں شہدائیت کی عزت و وقعت کا بیج اسی وقت
پڑ گیا ہوگا، ان میں شہری پیدا ہوئے جن کے اندر خلاقی ذمہ داری کا احساس تنازعہ نہ تھا کہ جن جرائم کی سزا اٹھانے
اور چھڑا کر ہلاک کر دینے کی صورت میں ہی جاتی تھی ان کا اقبال خود اکر کرتے تھے اور تفاضا کرتے تھے کہ سزا دے کر
انہیں گناہ سے پاک کر دیا جائے تاکہ وہ جو ریزانی کی حیثیت سے خدا کی عدالت میں پیش ہوں ان میں سپاہی پیدا ہوئے
جو خواہ لے کر نہیں لڑتے تھے بلکہ اس مسلک کی خاطر جس پر وہ ایمان لائے تھے اپنے فوج سے میدان جنگ میں سچ
اور چھوڑ دیا غنیمت اٹھ لگتا وہ سالہا سالہ سالہا سالہا کے سامنے کھدیتے کیا اجتماعی اخلاق اور جمعی

کا اتنا زبردست تخیل محض لوطیوں کے ذریعے ہو سکتا تھا؟ تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے۔ کہیں آپ کو ایسی کئی مثال ملتی ہے کہ تلوار نے انسانوں کو اس طرح مکمل طور پر بدل ڈالا ہو؟

درحقیقت یہ ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ ۱۳ برس کی مدت میں توکل ڈھائی تین مسلمان پیدا ہوئے مگر بعد کے دس سال میں سارا کاسا ملک مسلمان ہو گیا۔ اس معجزے کو لوگ حل نہیں کر سکتے، اسلئے عجیب عجیب تو جہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ بات بالکل صاف ہے، جب تک اس نئی آئیڈیلوجی پر زندگی کا نقشہ نہیں بنایا، لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ نرالی قسم کا لیڈر آکر کیا بنانا چاہتا ہے، طرح طرح کے شبہات دلوں میں پیدا ہوتے تھے۔ کوئی کہتا یہ نرالی شاعرانہ باتیں ہیں، کوئی اسے محض زبان کی ساحری قرار دیتا۔ کوئی کہتا کہ یہ شخص مجنون ہو گیا ہے، اور کوئی اسے محض ایک خیالی آدمی (آئیڈیلٹ) قرار دے کر گویا اپنے نزدیک رائے نئی کا حق ادا کر دیتا، اُس وقت صرف غیر معمولی سمجھ اور ذہانت رکھنے والے لوگ ہی ایمان لائے جن کی حقیقت بین اس نے، مسلک میں انسانی فلاح کی صورت صاف دیکھ سکتی تھی۔ مگر جب اس نظام فکر پر ایک مکمل نظام حیات بن گیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کام کرتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کے نتائج ان کے سامنے عیاں آ گئے تب ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ وہ چیز تھی جس کو بنانے کے لئے وہ اللہ کا نیک بندہ دنیا کے ظلم سہرا ہوا تھا۔ اس کے بعد خدا اور بھٹ دھڑی کے لئے پاؤں جانے کا کوئی موقع باقی نہ رہا جس کی پیشانی پر بھی دو آنکھیں تھیں اور ان آنکھوں میں نور تھا اس کے لئے آنکھوں دیکھی حقیقت سے انکار کرنا غیر ممکن ہو گیا۔

حضرات! یہ ہے اس اجتماعی انقلاب کے لانے کا طریقہ جس کو اسلام پر پا کرنا چاہتا ہے۔ یہی اس کا راستہ ہے۔ اسی ڈھنگ پر وہ شروع ہوتا ہے، اور اسی تدریج سے وہ آگے بڑھتا ہے۔ لوگ اس کو معجزہ کی قسم کا واقعہ سمجھ کر کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ کہاں ہو سکتا ہے، نبی ہی آئے تو یہ کام ہو، مگر تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ بالکل ایک طبعی قسم کا واقعہ ہے۔ اس میں علت اور معلول کا پورا منطقی اور سائنٹفک ربط ہے، فطر آتا ہے۔ آج بھی ہم اس ڈھنگ پر کام کریں تو وہی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ اس کام کے لئے ایمان، شعور، اسلامی ذہن کی یکسوئی، مضبوط قوت فیصلہ، اور شخصی جذبات اور ذاتی امنگوں کی سخت تسربانی درکار ہے۔ اس کے لئے ان جوان ہمت لوگوں کی ضرورت ہے جو حق پر ایمان لانے کے بعد اس پر پوری طرح نظر جمادیں، کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہ کریں، دنیا میں خواہ کچھ ہو کرے وہ اپنے نصب العین کے راستے سے ایک انچ نہ ہٹیں، دنیوی زندگی میں اپنی ذاتی ترقی کے سارے امکانات

کو تسلیم کر دیں، اپنی ابدول کا اور اپنے والدین کی تشاؤں کا خون کرتے ہوئے نہ جھکیں، عزتوں اور دوستوں کے چھٹ جانے کا غم نہ کریں، سوسائٹی، حکومت، قانون، قوم، وطن، جو چیز بھی ان کے نصب العین کی راہ میں حائل ہو، اس سے لڑ جائیں۔ ایسے ہی لوگوں نے پہلے بھی اللہ کا کلمہ لب کر لیا تھا ایسے ہی لوگ آج بھی کریں گے، اور یہ کام ایسے ہی لوگوں کے کئے سے ہو سکتا ہے۔

اب مجھے صحت چنڈ ملے اور عرض کرنے میں جن کے بعد میں اپنی اس مع خراشی کو ختم کروں گا، تقریر اتنی نے آپ کے اسی علی گڑھ کو ہندوستانی مسلمانوں کا مرکز اعصاب (Nerve-centre) بنا دیا جو میں اس امر واقعی کا پورا ادراک رکھتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے آج سے چار پانچ سال پہلے علی گڑھ ہی کو مخاطب کر کے اُس نے نظام تعلیم کا ایک نقشہ پیش کیا تھا جس کی میرے نزدیک اسلام کی نشاۃ جدیدہ کے لئے ضرورت ہے، اور آج پھر اسی ادراک کی بنا پر میں علی گڑھ ہی کو مخاطب کر کے اُس تحریک کا نقشہ پیش کر رہا ہوں جو اسلامی طرز کا اجتماعی انقلاب برپا کرنے کے لئے ایک ہی ممکن تحریک ہے۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ جو کچھ پہنچانا تھا اور جس مناسب جگہ پہنچانا تھا میں پہنچا چکا ہوں، اب اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے کہ میں آپ کے دل بھی بدل دوں۔

صدق لکھنؤ

مکتب کا شہسوار ہفتہ وار اصلاحی پرچہ۔ زیر اہتمام مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی۔ مضامین کے فتنوں سے اگر آپ خود محفوظ رہنا اور اپنے اہل و عیال کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس اخبار کا مطالعہ آپ کے لئے ناگزیر ہے۔ اس کے مطالعہ سے آپ کی حجت مذہبی میں ترقی ہوگی اور اعتبار اسلام کے ہر جملہ کے جواب کے لئے آپ اپنے کو تیار پائیں گے۔

چند سالانہ لئے

پتہ: پنجہ "صدق"
مرشد آباد ہاؤس گولہ گنج لکھنؤ

رسالہ ترجمان القرآن لاہور

اپنی نوعیت کا یہ ایک ہی ماہوار رسالہ ہے جو سات سال سے منظم اسلام مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے زیر اہتمام اپنی امتیازی شان کے ساتھ نکل رہا ہے۔ دنیا میں جو افکار و تخیلات اور اصول تہذیب و تمدن پھیل رہے ہیں ان پر اسلامی نقطہ نظر سے تنقید کرنا اور فلسفہ و سائنس، سیاست و معیشت تمدن و معاشرت، ہر چیز میں قرآن و سنت کے پیش کردہ اصولوں کی تشبیہ کرنا اور زمانہ جدید کے حالات پر ان اصولوں کو منطبق کرنا اس رسالہ کا خاص موضوع ہے۔ قیمت سالانہ پانچ روپیہ۔

نمونہ کا پرچہ

منجر رسالہ ترجمان القرآن پونچھ روڈ لاہور

